

周
易
注
疏

周易注疏卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷁ 坤下 坤元亨利牝馬之貞

注云坤貞之所利利於牝馬也馬在下而

行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞

君子有攸往先

迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

西南致養之地

與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉

疏

正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之故故乾後次坤言

地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與
乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於
萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔
順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡
爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利
牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元
亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云
馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之
德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君
子有攸往者以其柔順利貞故君子利有所往先
迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所
爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以
陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西
南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今
以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷
陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也

東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之道注坤貞至牝馬之貞正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者柔牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也注西南至

貞吉正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之丁反類乃得吉也凡言朋者非唯人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖

曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

注云地之

所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地

柔順利貞君子攸

行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北

喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

注云地也者形之名也坤也者

用也者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛
健為耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫
行之不以牝馬利之不以永貞正義曰至哉
方而又剛柔而又圓求安難矣
疏
无疆此五句摠明坤義又无德之首也但元是坤
德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也
至哉坤元者數美坤德故云至哉至謂至極也言
地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地
非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物
資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形
謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生
乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以
和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚
故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者
其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此
已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包含

弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾
師不得大名若比衆物其實大也故曰舍弘光大
者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其
柔順故云地類以柔順爲體終无禍患故行地无
疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬
之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義
是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道
者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以
陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常
西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類
俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離
群乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂
安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能
正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也
若夫行至難矣正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔
順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既

至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言
既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔
而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須
永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永
貞者是下用六爻辭也東北象曰地勢坤注云地形
喪朋去陰就陽是利之永貞
順君子以厚德載物疏正義曰君子用此地之
者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非
如至聖載物之極也注云地形不順其勢順正義
曰地體方直是不順也初六履霜堅冰至注云始於
其勢承天是其順也
堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而
後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基
於始以至於著者也故以疏正義曰初六陰氣
出處明之則以初為潛之微似若初寒之

始但履踐其霜微而積漸故象乃至義取所謂
陰道初雖柔順漸積著乃至堅剛凡易者象也
以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽
之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍
戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六
三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類
易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾
之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例
是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人
事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君
子為目者何也乾乾夕惕非龍象曰履霜堅冰陰
德也故以人事明之是其義也

始疑也馴致其道至堅冰也

正義曰夫子所作象辭元在六

爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭
入至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其

義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如
元凱注左傳分經之年與傳相附陰始疑也者釋
履霜之義言陰氣始凝結而為霜也馴致其道至
堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰
柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從
初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无
為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可
不制其節度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防
漸慮微慎

六三直方大不習无不利注云居中得正極於地質

任其自然而物自生不假脩營
而功自成故不習焉而无不利
象曰六二之動直

以方也動而直方不習无不利地道光也
疏正義

曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪

謂之直也。地體安靜是其方也。无物不載是其大也。既有三德。極地之美。自然而生。不假脩營。故云不習。无不利。物皆自成。无所不利。以此爻居中得位。極於地體。故盡極地之義。此因自然之性。以明人事。居在此位。亦當如地之所爲。象曰六二之動。直以方者。言六二之體所有與動。任其自然之性。故云直以方也。不習。无不利。地道光者。言所以不假脩習。物无不利。猶地道光大故也。注居中至地質正義曰。質謂形質。地之形質。直方又大。此六二居中得正。是盡極地之體質也。所以直者。言氣至。即生物由是體。正直之性。其運動生物之時。又能任其質性。直而且方。故象云六二之動。直以方也。注動而至質也。正義曰。是質以直方動。又直方是質之與行。內外相副。物有內外。不相副者。故略例云。形躁好靜。質柔愛剛。此之類是也。

六三含章可貞或從王事无

成有終

注云三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不爲事始須唱乃應待命乃發含美而可

正者也故曰含章可貞也有事則從不敢爲首故曰或從王事也不爲事王順命而終故曰无成有

終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

注云知慮光大故不擅其美

疏

正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美

也既居陰極能自降退不爲事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事

无成有終者言六三爲臣或順從於王事故不敢爲事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行

其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢爲物之首但内含章

美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但

奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上

注三處至有終也正義曰三處下卦之極者欲見

三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與

陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也

應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可六四

貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之六四

括囊无咎无譽

注云處陰之卦以陰居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美

括結否閉賢人乃隱施慎則可非泰之道

象曰括囊无咎慎不害也疏

正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其

知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物

忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之

義由其謹慎不與物競故不被害也注處陰至

之道正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰

居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽

事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是不造陽事无含章之美當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也六五黃裳元吉注云黃中之色也裳

下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫文王者也垂黃裳以獲元吉非用武者也象曰黃極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也

裳元吉文在中也注云用黃裳而獲元吉以文在中也**疏**正義曰黃裳元吉者

黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文理故云文在中言不用威武也注黃中至美之

至也正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體死剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云文在中也

上六龍戰于野其血玄黃

注去陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽

之地陽所不象曰龍戰于野其道窮也

疏

正義曰龍

戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注陰之至戰于野正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣用六利永貞注云用六之利利永貞也象曰用

之龍與之交戰

用六利永貞

注云用六之利利永貞也

象曰用

六永貞以大終也

注云能以永貞大終者也

疏

正義曰用六利永貞者此坤之

六爻揔辭也言坤之所用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能

貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是

柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安貞吉是也

文言曰坤至柔

而動也剛至靜而德方

注云動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜

德必方也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行

疏

正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節

也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至

堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔
弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是
至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰
王卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之
恒理故云有常含萬物而化光者自明柔辭含弘
光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承
天而時行者言坤道柔順承奉於天以量積善之
時而行即不敢為物之先恒相時而動

積善之

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子
弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏

正義

曰此一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積
不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先

明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故持於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄直其正也方其義也君子苟以直內此以明義

義以方外苟義立而德不孤直方大不習无不利

則不疑其所行也

疏

正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其

正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事
得宜故曰義君子以直內者覆釋直其正也言
君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心
義以方外者用此義事以方正外物言君子法地
正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直
其正也方其義也下云義以方外即此應云正以
直內改云敬以直內者欲見正則能敬故變正為
敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人則
人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙
恭義則與物无競方則疑重不躁既不習死不利
則所行不須疑慮故陰雖有美含之以從王事弗
曰即不疑其所行

敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有

終也

疏

正義曰此此一節明六三爻辭言陰雖
有美含之以從王事者釋含章可貞之

義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王
事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者
欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應
於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道
卑柔无敢先唱成物必待陽
始先唱而後代陽有終也天地變化草木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

䷋

正義

曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生
養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不
相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明
天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢
人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地
閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之
時須謹
慎也君子黃中通理正位居體美在其中而暢

於四支發於事業美之至也

疏

正義曰此一節明六五爻辭也

黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於陽必戰

注云辯之不早疑盛乃動故必戰

為其嫌於无陽也

注云為其嫌於非陽而戰

故稱龍焉猶未離其類也

注云猶未失其陰類為陽所滅

故稱血焉

注云猶與陽戰而相傷故稱血

夫玄黃者天地之雜也天

玄而地黃

疏

正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃

發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

䷧

震下坎上

屯元亨利貞

注云剛柔始交是以屯屯也不交則否故屯乃大亨也大亨

則无險故利貞

勿用有攸往

注云往益屯也

利建侯

注云得主則定

䷌

正義曰屯

難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

注云

始於險難至於大亨而後全正故曰屯元亨利貞

雷雨之動滿盈

注云雷雨之動乃得滿盈

皆剛柔始交之所為

天造草昧宜建侯而不寧

注云屯體不寧故利建侯也屯

者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也

疏

正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難

生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初
始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中
大亨貞者此釋四德也坎爲險震爲動震在坎下
是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於
險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬
於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此
一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上既
以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也
言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即
是亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐
亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也
天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草
創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧
之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立
諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句
以人事釋屯之義 注雷雨至所爲正義曰雷雨

之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一

注屯體至建

侯正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也

象曰雲雷屯君子以經綸

注云君子

疏

正義曰經綸謂經緯綸

謂繩綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也初九磐桓

利居貞利建侯

注云處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不進

居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正
在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之

時也初處其首而又下焉象曰雖磐桓志行正也注
爻備斯義宜其得民也

不可以進故磐桓也非為宴安以貴下賤大得民
棄成務也故雖磐桓志行正也

也注云陽貴**䷂**正義曰磐桓不進之貌處屯之初而陰賤也動即難生故磐桓也不可進唯宜

利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正
者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息

亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以
貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之

陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主
之時既能以貴下賤所以大得民心也注處屯

至得民也正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜
 以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在
 謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙
 也陰求於陽弱求於強者解大得民也注不可
 至行正也正義曰非為宴安棄成務者言已止為
 前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成
 之務而不為也言身雖
 住但欲以靜息亂也六二屯如遭如乘馬班如

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

注云志在乎五不從於初屯難之時

正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭
 也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰
 乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故
 曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞
 不字也屯難之世勢不過十年者也十年則
 反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字象曰

六二之難乘剛也十年乃字反常也

疏

正義曰
屯如遭

如者屯是屯難遭是遭迴如是語辭也言六二欲
應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如遭如
也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也
馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五
正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初
也言二非有初九與已作寇害則得共五為婚媾
矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞
不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不
受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之
後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十
者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難
乘剛也者釋所以屯如遭如也有畏難者以其乘
陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂
十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二通

于五是其得常也已前有難不得行常十年難息
得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明安
子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人通
近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久
之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男
女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

注云

三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已
路可以進而无屯遭也見路之易不揆其志五應
在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而
无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之
動豈取恨辱哉故象曰即鹿无虞以從禽也君子
不如舍往吝窮也

舍之往吝窮也

疏

正義曰即鹿无虞者即就也
虞謂虞官如人之田獵欲從

競於鹿當有虞官助己商度形勢可否乃始得鹿
若死虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯
入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就
鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納己以
否是死虞也即徒往向五五所不納是徒入于林
中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可
否豈取悅辱哉見此形勢即不如休舍也言六三
不如善此求五之心勿往也往吝者若往求五即
有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有
虞官即有鹿也若死虞官以從逐于禽亦不可得
也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不
往若往則有悔吝窮苦也往三既近五至吝窮
也正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不
害己身无屯遯是路之平易即意欲向五而不預
先揆度五之情意納己以否是死虞也獵人先遺
虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度

五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之

幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也

今即既无虞是已成之事事已顯著故不得為幾微之幾六四乘馬班如求婚

吉无不利象曰求而往明也注云見彼**疏**正義曰乘馬

往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路

故初時班如旋也二既不從於初故四求之為婚

必得婚合所以往吉无不利象曰求而往明者言

求初而往婚婚明識初與二之情狀知初納己知

二不害已志

是其明矣九五屯其膏小貞吉大貞凶

注云處屯難之時居

尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨

于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也

國志同好不容他問象曰屯其膏施未光也䷂

正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者偏狹

是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施是

大正為凶注處屯至貞之凶正義曰國志同好不

容他閒者閒者閒也五應在二是堅固其志在

于同好不容他人閒厠其閒也上六乘馬班如泣血漣如注云處險

无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得

居不獲安行无所適窮困闔厄无所委仰故泣血

如象曰泣血漣如何可長也䷂正義曰處險難

血何可
父長也

三

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

再三瀆瀆則不告

注云筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知

所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也利能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利

貞

注云蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

疏

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物

既闇弱而意願亨通即明者不求於闇而匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理

剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或
再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本爲決疑師
若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦
瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此
上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者
謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之爲
義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正
以明即失其道也注筮者至夫疑者也正義曰
初筮則告者童蒙旣來求我我當以初心所念所
筮之義一理而則告之再三則瀆瀆蒙也者若以
棄此初本之意而猶豫疑故頭別說則童蒙之
人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能盡
初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而
得中故知是二也注蒙之至失其道矣正義曰
然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默
不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德通

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所

為識其淺深故明夷注云明夷在康顯明於外巧

所避是也此卦辭曰蒙山下有險險而止蒙注云

辭皆以人事明之

用險進則闕山不蒙亨以亨行時中也注云時之所

知所適蒙之義也

以亨行之匪我求童蒙童蒙求我志應也注云我謂

得時中也

也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不

求所告問者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪

我求童蒙童蒙求我也童初筮告以剛中也注云

蒙之來求我志應故也

為衆陰之主也死剛決再三瀆瀆則不告瀆蒙也

中何由得初筮之告乎

蒙以養正聖功也

疏

正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止

坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此
釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言
居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中
也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以
童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三
瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者
自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也
者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一
句釋經

象曰山下出泉蒙

注云山下出泉未
知所適蒙之象也

君子以

果行育德

注云果行者初筮之義
也育德者養正之功也

䷃

正義曰山下
出泉蒙者山

下出泉未有所適之處是險而止故蒙昧之象也
君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其
行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自
彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙

來問則果行也尋常處
衆則育德是不相須也
初六發蒙利用刑人用說桎

梏以往吝

注云處蒙之初二照其上故蒙發也蒙
發疑明刑說當也以往吝刑不可長也

象曰利用刑人以正法也

注云刑人之道道所惡
也以正法制故刑人也

正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明
能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說
桎梏者蒙既發去死所疑滯故利用刑戮于人又利
用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說
桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之梏
械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善
矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用
刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之
所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故
刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經

刑人說人二事象直云利用
刑人一者但舉刑重故也
九二包蒙古納婦言

子克家
注云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體

陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹

其任施之於象曰子克家剛柔接也
正義曰子克家之義

納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中群蒙悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得

吉也九二以剛居中陰來應之婦謂配也故納此正配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦存

內理中幹了其任即是不孫能克荷家事故云子克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接

待群陰是剛柔相接故克幹家事也注以剛至之義正義曰親而得中者言九二居下卦之中夾

上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納

正是能六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注云童蒙

之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求

三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女

行在不順故勿用象曰勿用取女行不順也疏

正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女

求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫女之為體正行以

待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利

益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行

不順故也六四困蒙吝注云獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困於蒙昧不能

比賢以發其志亦以鄙矣故曰吝也象曰困蒙之吝獨遠實也注云陽稱實也

疏正義曰北釋六四爻辭也六四在兩陰之中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而

有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二

唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也注云陽稱實者正義曰陽主生息故稱實陰主消損故

不得六五童蒙吉注云以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付物以能不勞

聰明功斯克矣象曰童蒙之吉順以巽也注云委物故曰童蒙吉

不為順正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊
以巽也疏位其應在二二剛而得中五則以事委

任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所
以得言也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也

猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者
心不違也巽者外迹相卑下也注委物至以巽

也正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂
委二也不先不為者五雖居尊位而事委任於二

不在三先而首唱是順於二也不為者謂不自造為
是委任二也不先於二是心順也不自造為是順

也上九擊蒙不利為寇利禦寇注云處蒙之終以
剛居上能擊去童

蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能
擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物

咸附之若欲取之則物咸叛象曰利用禦寇上下
矣故不利為寇利禦寇也

順也疏

正義曰擊蒙不利為寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上

下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更順從也

䷄

乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川

疏

正義曰此

需卦蘇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能有信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾彖曰需須也險在前也德乃亨故云利涉大川

剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也

注云謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

利涉大川往有功也

注云乾德獲進往輒亨也

疏

正義曰此釋需卦繇辭需

須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云
需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待
乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所
以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其
需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德
也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出
需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛
彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之
位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而
貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也凡卦之爲體或直取象而爲卦德者或直取爻而爲卦德者或以兼象兼爻而爲卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也注謂五至貞吉正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所爲皆成故須道畢矣

注乾德至輒亨也正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎

疏

正義曰坎既爲險又爲雨今不

言險雨者此象不取險難之義也

故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不
云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天
上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲
上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將
施而盛德又亨故君子初九需于郊利用恒无咎
於此之時以飲食宴樂初九需于郊利用恒无咎
居需之時是遠於難能抑其進以象曰需于郊不
速險待時雖不應幾可以保常也

犯難行也利用恒无咎未失常也

疏

正義曰但難在於坎

初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地
亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以
避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾
速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠
故不犯難而行未失常者不敢九二需于沙小有
速進遠難待時是未失常也

言終吉

注云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故曰小有言也近不逼難遠不後時履健居中

以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言

以吉終也

疏

正義曰沙是水傍之地去水漸近待時于沙故難稍近雖未致寇而

小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象曰須于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也故雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

注云以剛逼難欲進其道所以招寇而致敵也猶有須焉不陷

其剛寇之來也自我所招敬慎防備可以不敗

象曰需于泥災在外也自

我致寇敬慎不敗也

疏

正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時
雖即有寇至亦未為禍敗也象曰災在外者釋需
于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災
在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我
致寇敬慎不敗者自由也由我欲進
而致寇來已若敬慎則不有禍敗
六四需于血

出自穴

注云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而
不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰

之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距
見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

疏

正義曰需于血者謂
陰陽相傷故有血也

九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相
妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自
穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三
來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順

以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也注凡稱血者
至自穴也正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄
黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱
故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處
坎之上即是由穴者也處坎之始是居穴者也但
易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則為
血也若以居處言之其處則為穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞

吉注云需之所須以待達也已得天位暢其象曰酒

食貞吉以中正也

疏

正義曰需于酒食貞吉者
五既為需之主已得天位

无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉
象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九
五居中得正需道
亨通上下无事也

上六入于穴有不速之客三人

來而辟之終吉

注云六四所以出自亢者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不出自

亢而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為己援故无畏害之辟而乃有入亢之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處死位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉象曰不速之客來敬之

終言雖不當位未大失也

注云處死位之地不當位者也敬之則得終吉故雖

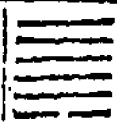
不當位未大失也

疏

正義曰上六入于亢者上六陰爻故亦稱亢也上六與三相應三來

之已不為禍害乃得為己援助改上六无所畏忌乃入于亢而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難

既通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不
連之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地
以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三
陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終
吉之義言己雖不當位而以一陰為三陽之主若
不敬之則有凶害今由己能敬之雖不當位亦未
有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大
失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物
之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事
或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣
不可皆以人事曲細比之
易之諸爻之例並皆倣此

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉

注云窒謂窒塞也皆
惕然後可以獲中吉

終凶利見大人不利涉大川

疏

正義曰訟有孚窒
惕中吉者窒塞也

惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大

川彖曰訟上剛下陰險而健訟訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正

也不利涉大川入于淵也

注云凡不和而訟无施而可涉難特甚焉准有信而

見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其

何由得明而今有信塞懼者得其中吉必有善曉之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中

應斯

正義曰此釋繇辭之義訟上剛下險險

任也而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚室惕中吉剛來而得中者釋所以訟得其有孚室惕中吉者言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚室惕中吉也終凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方闢爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵

者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必
隙于深淵而陷于難也注凡不和至應斯任正
義曰无施而可者言若性好不和又與人鬭訟即
无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特
甚焉者言好訟之人習常施爲已自不可若更以
訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉
者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以
獲中吉謂獲中止之吉不開其源使訟不至者若
能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使
訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至
也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳象曰
其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

天與水違行訟君子以作事謀始

注云聽訟吾猶人也必也使无訟乎

无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所
以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以

起契之過也故有德

司契而不責於人

疏

正義曰天道西轉水依東注是天與水相違而

行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云

未與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟

始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既

有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀

慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟

也注聽訟至不責於人正義曰訟之所以起契

之過者凡鬭訟之起只由初時契要之過謂作契

要不分明有德司契者言上之有德司主契要而

能使分明以斷於下亦不須責在下之人

永所事小有言終吉

注云處訟之始訟不可終故不

和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟象曰

之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明也

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也疏

正義曰不永所事者永長也不可長久爲闕訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不爲訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此闕爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也注處訟之始不爲訟先者正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不爲訟先者言已是陰柔待唱乃和故

九二不克訟歸而逋其邑人三

云不爲訟先也

百戶无眚

注云以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑

過三百非為竄也竄而據強災未免也

象曰不克訟歸逋竄也自

下訟上患至掇也

疏

正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下

訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无胥者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災責象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟

上悖逆之道故禍患未至若手自拾掇其物言忠

必求也故王肅云若手拾掇物然注以剛至災

未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災若

如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶

合下六三食舊德貞厲終吉或從王事先成注云能去柔弱

為台以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其

有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛

之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在

上眾莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或

從王事不象曰食舊德從上吉也正義曰食舊德者六

三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全已之

所有故食其舊日之德眾位貞厲者貞正也厲危

也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故

曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故

曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能傾故

終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成故云无成象曰從上吉者釋所以食舊德以順從上九故得其吉食舊德也 九四不克

訟初辯復即命渝安貞吉

注云慶上訟下可以改變者也故其咎不大若能反

從本理變前之命安貞不犯不失其道焉仁由己故吉從之

象曰復即命渝安

貞不失也

疏

正義曰不克訟者九四既非理陵犯於初初能分辯道理故九四訟

不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故得安貞之吉不失其道 注慶上至吉從之正義

曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也
本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭
之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變
也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂
往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者
謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯為仁由
己故吉從之者為仁由己論語文初不犯己己莫
陵於初是為仁義之道自由於己故云為仁由己
九五訟元吉注云處得尊位為訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪剛无所弱

公无所偏

象曰訟元吉以中正也

疏

正義曰訟元吉者處

得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以
中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五
處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中
正為德故元吉注處得至元吉正義曰處得尊

位爲訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷
獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案
上注云善聽之主其在二乎是二爲主也此注又
云爲訟之主用其中正以斷枉直是五又爲主也
一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦
尊位之主餘爻是其卦爲義之主猶若復卦初九
是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊
位爲復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然
者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物爲主故
諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿審
官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各
主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以无
五爲尊位也若卦由五位五又居尊正爲一主也
若比之九五之類是也今此訟卦二既爲主五又
爲主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故
俱以爲主也案上彖辭剛來而得中今九五象辭

云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者

則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來

者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦

有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之

亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者

故云以上九或錫之鞶帶終朝三褫之注云處訟之極以剛居上

訟而得勝者也以訟受錫榮何象曰以訟受服亦

可保故終朝之闕鞶帶者三也

不足虧也

疏

正義田或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓

錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶
不可長久終一朝之間三被褫脫故云終朝三褫
之象口以訟受服亦不足勸者釋終朝三褫之義
以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可勸
故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也
言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤
之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也
故杜元凱相二年傳鞶屬旒纓注云鞶大帶也此
訟一卦及爻辭並以人事明之唯不
利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷第二

周易注疏卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

注云丈人嚴莊之稱也為師之正丈人乃吉也

興役動眾无功罪也故吉乃无咎也

疏

正義曰師貞丈人吉无咎者師眾也貞正也丈人謂嚴莊

尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈人監臨于彼乃得吉无咎若不得丈人監臨之眾不畏懼不能

齊眾必有咎害
注丈人至乃无咎也正義曰興役動眾无功罪者監臨師眾當以威嚴則有功劳

乃得无咎若其不以威嚴師必无功
彖曰師眾也
而有其罪故云興役動眾无功罪也

貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

注云毒猶役也

疏

正義曰

衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其言又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无

咎也言丈人能備此諸德也象曰地中有水師君子以容民畜

衆

正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師

寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜

衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水

上或云上地下水或云水上有地初六師出以律

否臧凶

注云爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於

否失今有功法所不赦故象曰師出以律失律凶

也

正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出

之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否
臧凶者若其失律行師無問否之與臧皆爲凶也
否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須
更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文旣單故
以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧
皆爲凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所
以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經
義注爲師至皆凶正義曰爲師之始齊師者也
者以師之初爻故云爲師之始在師之首先唱發
始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者若棄
失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失
令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律
也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何
異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆
依君命何得有功法所不赦者凡爲師之體理非
一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施

行若苟順私情故違君命九二在師中吉无咎王

三錫命

注云以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵為師之主任大役重无功則凶

故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命

象曰在師中

吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

疏

正義曰在師中吉者以剛

居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三錫命也注以剛至成命正義曰在師而得中者觀注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字

上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也 六三

師或輿尸凶

注云以陰處陽以柔乘剛進則无應象退无所守以此用師宜獲輿尸之凶

曰師或輿尸大无功也

疏

正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進

无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也

注以陰至之凶正義曰退无所守者倒退六四而下乘二之剛己又以陰居陽是退无所守

師左次无咎

注云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之

法欲右背高故左次之

象曰左次无咎未失常也

注云雖不能

失其常也

疏正義曰師左次无咎者六四得位而无應

次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象

道未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常

背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山

陵前左

水澤六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子

輿尸貞凶注云處師之時柔得尊位陰不先唱柔不

先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛

武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長

子帥師可也弟子象曰長子帥師以中行也弟子

之凶固其宜也輿尸使不當也

疏正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而

後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來
犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所
犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛
人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言
无咎己不直則有咎己今得直故可以執此言往
問之而无咎也長子帥師弟子輿尸貞凶者以已
是柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可以親
行故須役任長子弟子之等若任役長子則可以
帥師若任用弟子則軍必破敗而輿尸是為正之
凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德
劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二
居中也弟子輿尸使不當也謂六三失位也注
往必得直正義曰往必得直者見犯乃行上六大
欲往征之則於理正直故云往必得直

君有命開國承家小人勿用

注云處師之極師之終
也大君之命不失功也

象曰大君有命以正功也小人勿用非其道也

人勿用必亂邦也。䷆ 正義曰大君有命者上六處師之極是師之終竟也大君

謂天子也言天子爵命此上去若其功大使之開
國爲諸侯若其功小使之承家爲卿大夫小人勿

用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用

亂邦也者若用小人必
亂邦國故不得用小人也

坤上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫

凶疏
元正
永義
貞曰
无比
咎吉
者者
欲謂
相能
親相
比親
必比
能而
原得
窮其
其吉
情原
益整

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者
謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若反早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或疎己親比不彖曰成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也彖曰

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也注云處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎不寧方來

上下應也注云上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託

焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎

寒者附之故已苟安後夫凶其道窮也注云將合和焉則不寧方來矣親而獨在後

親成則誅疏正義曰比吉也者釋親比為善言相

是以凶也疏親比而得吉也比輔也者釋比所以

得吉由比者人來相輔助也謂眾陰順從九五也自

順從於上是相輔助也謂眾陰順從九五也自此

已上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中

者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九

五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也

不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處

中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣

陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫

凶他悉親比已獨後來比道窮困无人与親故其

凶也此謂上六也注處比至九五乎正義曰將

原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者

根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元

永貞乎元大也永長也為己有大長貞正乃能原

筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也

若不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不
逢過明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未
足免離於咎雖有永貞而无明主照察不被上知
相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎者其
唯九五乎者使比者得免咎保永貞义而无咎其
唯九五乎以九五為比之主剛而處中能識比者
之情意故使比者得保永貞无凶咎也注將合
至以凶也正義曰親成則誅者彼此相比皆速來
為親親道已成已獨在後而來象曰地上有水
則嫌其離貳所以被誅而凶也

比先王以建萬國親諸侯

注云萬國以比建諸侯以比親

疏

正義曰建萬國

親諸侯非諸侯已下之所為故特云先王也兼萬
國謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友
之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云
親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶

地上有水流通相潤及初六有孚比之无咎有孚

盈缶終來有它吉

注云處比之始為比之首者也夫以不信為比之首則禍莫大焉故

必有孚盈缶然後乃得免比才咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比

之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有

它吉

象曰比之初六有它吉也

疏

正義曰有孚比之无咎者處比

之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶

終來有者身處比之首應不在一心无私吝莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物

皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象

喻人事也 注應不在一心死私吝正義曰應不在一者初六死應是應不在一故心死私吝也若心有偏應即私有愛吝也以六二比之自內貞吉應不在一故心死私吝也

注云處比之時居中得位而繫應在象曰比之自內五不能來它故得其自內貞吉而已

不自失也

疏

正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五不能使它悉來唯親比之

道自在其內獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自內之義不自失

其所應之偶故去比之自內不自失也

六三比之匪人

注云四自外比二為五貞近不

相得遠則死應所與比者皆非已親故曰比之匪人

象曰比之匪人不亦傷

乎

疏

正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非已親之人四自外比二為五應近不

得遠又无應是所欲親比
皆非其親是以悲傷也
六四外比之貞吉

注云外比於五

履得其位比不失賢
象曰外比於賢以從上也
疏

正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賢所以貞吉凡下體為內上體為外六四比五

故云外比也象曰外比於賢以從上也者九五居中得位故稱賢也五在四上四往比之是以從上

也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

注云君比之主

而有應在二顯比者也比而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賢是與則去之與來皆无失也夫

三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯

比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛

邑人无虞故不誠也雖不得乎大人之言是顯比之吉也此可以為上之使非為上之道象曰

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也

疏

正義曰五應於二顯明比道不能

失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅

禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應

者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用

三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠

吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加

討罰所以己邑之人不須防誠而有吉也至于邑

人不誠而為吉非是大人弘闊之道不可為大人

之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者

所以顯比得吉者以所居之位正而且中故云顯

比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則
舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是
失前禽也邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義
所以己邑之人不須防誠止由在上九五之使得
其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加死罪止
由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王
者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也
注為比至之道正義曰去之與來皆死失者若
比道弘闊不偏私於物唯賢是親則背己去者與
來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦
不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之
也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以
為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己
趣己故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去
者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也
故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為失

如三驪所施愛來憎去則失在前禽也用其中正
征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得
正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐
有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必徵
討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必
欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者
以象云顯比之言其比狹也若大人之吉則比道
弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上
之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使
之人非是爲王之道故云非爲上之道

上六比

之无首凶

注云无首後也處卦之終是後夫也親

象

曰比之无首无所終也

疏

正義曰无首凶者謂无
能爲頭首它人皆比己

獨在後是親比於人无能爲頭首也它人皆比親
道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无首

終者釋比之无首既不能為比之初
首被入所棄故无能與之共終也

䷆

乾下

小畜亨

注云不能畜大止健
剛志故行是以亨

密雲不雨自

我西郊

䷈

正義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九
三而已初九九二猶剛健得行是以剛

志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮
在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所
畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽
是陰柔性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止
九三所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上
升陰能畜止兩氣相薄則為雨也今唯能畜止九
三其氣被畜但為密雲初九九二猶自上通所以
不能為雨也自兌西郊者所聚密雲由在我之西
郊去我既遠潤澤不能
行也但聚在西郊而已
豕曰小畜柔得位而上下

應之曰小畜

注云謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得

其位而上下應之三健而巽剛中而志行乃亨密

雲不雨尚往也自我西郊施未行也

注云小畜之勢足作密雲乃自

我西郊未足以爲雨也何由知未能爲雨夫能爲雨者陽上薄陰陰能固之然後然也而爲雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復爲劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能爲雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輟也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能爲小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也

疏

正義云柔得位

而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯一陰上下諸陽皆來應之

故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應

之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下

五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內

既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也

密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密

雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤

未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲
在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若
在國都兩雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行
今言在西郊去施遠也注小畜至既與正義曰
九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可
牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九
三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨
也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為
劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安
於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所
陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之
能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也
但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不
能為雨爻則正明一爻之事上九能固九三所以
上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然
若此卦云比吉上六則云比之匪首凶也復卦云

復亨上六云迷復凶也此皆卦象曰風行天上小

畜君子以懿文德注云未能行其施者正義曰君

德者懿美也以其時施未得行喻君子之人但脩美文德待時而發風為號令若風行天下則施

附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義

或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下

澤履君子以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆一取一象君子法以為行也或直取卦名因其卦

義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行

之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆倣此初九復自道何其

咎言

注云處乾之始以升巽初四為己應不距己者也以陽升陰復自其道順而无違何所犯咎得

義之

象曰復自道其義吉也

䷗

正義曰處乾之始以升巽初四為己

應以陽升陰反復於上自用己道四則順而无違於己无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉也

以陽升陰以剛應柔其義於理吉也九二牽復吉

注云處乾之中以升巽五五非畜極非固

己者也雖不能若陰之不違可牽以獲復是以吉也

象曰牽復在中亦不自

失也

䷗

正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二欲往五五非止畜之極不開固於己可自

牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被

開固亦於己不自九三輿說輻夫妻反目

注云上為畜盛不可

華征以斯而進故必說輻也己為陽極上為陰象
長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也

曰夫妻反目不能正室也疏正義曰九三欲復而
進上九固而止之不

可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽為
長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫

妻乖反故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反
目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也

此假象以喻人事也六四有孚血去惕出无咎往去夫言血者
陽犯陰也四乘

於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者
也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯說三雖

逼己而不能起故得象曰有孚惕出上合志也

正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上
乘陵於三三既務進而已固之懼三害己故有血

也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得免咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也注夫言至死咎也正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也九五有孚攣如富以其鄰注云處得尊位不疑於二來而不距

二牽已牽不為專固有孚攣如之謂也以陽居陽處實者也居盛處實而不專固富以其鄰者也

象曰有孚攣如不獨富也疏正義曰有孚攣如者五居尊位不疑於二

來而不距二既牽挽而來已又牽攣而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽攣也如語辭

辨義類富以其鄰者五長陽爻即必富實心不專
固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也
者釋學如之義所以攀摩於二者以
其不獨自專固於富欲分與二也
上九既雨既

處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

注云處小畜之極能畜者也

不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上
剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積歲
者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲
也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進
必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復
象曰既雨既

處德積載也君子征凶有所疑也

注云夫處下可以征而无咎者唯泰

也則然坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全
其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫

雖不能若民之善畜猶不肯爲坤之順從也故可得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可不至於九三則與說輻也夫大畜者畜之極也畜而不已畜則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大行畜積極而後乃能畜是
疏正義曰既以四五可以進而上九說征之輻
九三欲進已能固之陰陽不通故已得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載者體巽處上剛不敢犯爲陰之長能畜止剛健慕尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既雨旣處德積載者釋旣雨旣處之義言所以得旣

雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚
故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征
凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌
必見戰伐故征凶也 注處小畜至征凶正義曰
處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜
者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也
所以卦辭辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被
上九所固不獲亨通故既雨也 注夫處至征之
輻正義曰夫巽雖不能若艮之善畜者謂雖不能
如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮
之善畜故其畜小也猶不肯爲坤之順從者謂猶
不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者
謂初九九二得前進也不可盡陵者九三欲陵上
九被上九所固是不得盡陵也畜而不已畜極
則通是以其畜之盛在于四五至于上九道乃大
行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四

爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无所畜也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷀

乾上

履虎尾不啞人亨

䷌

正義曰履虎尾不啞人亨者履卦之

義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不啞人亨者以六三

在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害

象以喻人事 彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎

尾不咥人亨

注云凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危

也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾

宜其履虎尾不見咥而亨 剛中正履帝位而不

疚光明也

注云言五之德 疏正義曰履柔履剛者言履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九

二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所

見害是以履踐虎尾不噬害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪悞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明引者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所象曰上天下澤履君子以辯上下定民志釋也正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反初九素履往无咎注云履取義不可定為一體故也初九素履往无咎

之初為履之始履道惡華故素乃无咎處象曰素履以素何往不從必獨行其願物无犯也

履之往獨行願也

䷉

正義曰初九素履往无咎者處履之始而用質素故往而

无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華已獨質素則何咎也故獨行所

願則物无犯也九二履道坦坦幽人貞吉

注云履道尚謙不

惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居内履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无

險厄也在幽象曰幽人貞吉中不自亂也

䷉

正義曰履

道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退已能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自

亂也。既能謙退，幽居何有危險自亂之事？注：履道至其吉，正義曰：履道尚謙者，言履踐之道貴尚謙退。然後乃能踐物，復又為禮，故尚謙也。居內履中，隱顯同者，復道尚謙，不喜處盈，然以陽處陰，尚於謙德。居內履中以信為道，不以居外為榮。處內為屈，若居在外亦能復中謙退，隱之與顯在心齊等。故曰：隱顯同也。注：幽而貞，宜其吉者，以其在內卦之中，故士在幽也。謙而得中，是貞正也。在幽能行此正，故六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶，武曰：宜其吉。

人為于大君

注云：居履之時，以陽處陽，猶曰不謙而況以陰居陽，以柔乘剛者乎？故以此為

明眇目者也。以此為行跛足者也。以此復危見咥者也。志在剛健，不脩所履，欲以陵武於人為于大君。行未能免於凶而象曰：眇能視，不足以有明也。志存于王頑之甚也。

跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人

爲于大君志剛也

疏

正義曰眇能視跛能履者居復之時當須謙退今六三以

陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自爲能視不足爲明也以此履踐猶如跛足自爲能履不足與之行也履虎尾啞人爲于大君者以此履虎尾啞人所以內也武人爲于大君者行此威武加陵於人欲自爲於大君以六三之微欲行九五之志煩愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既隆眇假使能視无多明也不足以與行者解蹇能履足既蹇跛假使能履行不能遠故去不足以與行也位不當者釋啞人之凶所以被啞見凶者釋居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人爲于大君所以陵武加人欲爲大君以其志意剛猛以陰而處陽是志意剛也

九四履虎尾

愬愬終吉

注云逼近至尊以陽承陽處多懼之地數曰復虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本

雖處危懼終獲其志故終吉也

象曰愬愬終吉志行也

疏

正義曰復虎尾

愬愬者逼近五之尊位是復虎尾近其危也以陽承陽處嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得其吉也象曰志行者釋愬愬終吉初雖愬愬終得其吉以謙志得行故終吉也

九五夬復貞厲

注云得位處尊以剛決正故曰夬復貞厲也復道惡盈而五處實是以危

象曰夬復貞厲位正當也

疏

正義曰夬復者夬者決也得位處尊以剛

決正復道行正故夬復也貞厲者厲危也復道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬復貞厲之義所以夬復貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲

以位居此

地故也 上九視履考祥其旋元吉

注云禍福之祥生乎所履處履

之極履道成矣故可視履而考祥也居恆應說高而不危是其旋也履道大成故元吉也

象曰

元吉在上大有慶也

疏

正義曰視履考祥者祥謂

已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下應允說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有禍慶也以有禍慶故在上元吉也

三三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

疏

正義曰小往大來吉亨者陰去故小

往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元

始而利貞也所以象云
彖曰泰小往大來吉亨則
財成輔相故四德不具

是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽

而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長

小人道消也疏正義曰泰小往大來吉亨則是天

來吉亨名為泰也所以得名為泰者止由天地氣

交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其

志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣

也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外
順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內
健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順
言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外
小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小

往大來吉亨也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相

天地之宜以左右民

注云泰者物大通之時也上下大通則物失其節故財成而輔

相以左

疏

正義曰后以財成天地之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君

當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也

當輔助天地所生之宜以左右民者左右助也以

助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春

生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節

則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻

麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物

言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故
不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天
子諸侯俱是南面初九拔茅茹以其彙征吉注云茅之君故特言后也
拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同
志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順
而應不為違距進音象曰拔茅征吉志在外也
正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲
上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其
彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順
下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者
釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行
則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

注云體健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大
无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故
曰朋亡也如此乃可以得尚
象曰包荒得尚于中

行以光大也

疏

正義曰包荒用馮河者體健居中
而用乎泰能包含荒穢之物故云

包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之
人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者
遐遠也遺棄也用心弘大无所疎遠棄遺於物朋
亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡
也故云朋亡也得尚於中行者中行謂六五也
中而行以九二所為如此尚配也得配六五之中
也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中
行之義所以包荒得配此六五之中者以无私无
偏存乎光大之道故此包
荒皆假外物以明義也
九三无平不陂无往不復

艱貞无咎勿恤其孚于食有福

注云乾本上也坤本下也而得泰者

降與外也而三處天地之際將復其所處復其所

處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也无

平而不陂也處天地之將閉平路之將陂時將大

變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能

貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其

孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也

象曰

无往不復天地際也

注云天地將各分復之際

䷆

正義曰元平不陂者九三處天

地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今

將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初

始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也

无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者

而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已

居變革之世應有危殆只為已居得其正動有其

應難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤
憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也
信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地
際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天
體將上地體將下故往者將復平者將陂注乾
本至有福也正義曰將復其所處者以泰卦乾體
在下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體
所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向
初復其坤體所處也處天地之將閉平路之將陂
者天將處上地將處下閉而不通是天地之將閉
也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉
路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下
欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其
所處也信義誠著者以九三居不失正動不失處
是信義誠著也故不恤其孚而自明者六四翩翩
解於食有福以信義自明故飲食有福六四翩翩

不富以其鄰不戒以孚

注云乾樂上復坤樂下復四虞坤首不固所居見命則退

故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚

也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

疏

正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰

謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩
翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上六皆已孚信者
由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝

乙歸妹以祉元吉

注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也

身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之

宜故元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

疏

正義曰帝乙歸妹者

女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯幾者唯帝乙歸妹

于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明之以祉元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡

夫陰陽交配之道故大吉也象曰中以行願者釋以祉元吉之義止由中順行其志願故得福而元

吉也

注婦人謂嫁曰歸正義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也

上六城復于

隍勿用師自邑告命貞吝

注云居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不

上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師
不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也
師正義曰城復于隍者
居秦上極各反所應

秦道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城
復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之為體由

基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則損壞以此
崩倒反復於隍猶君之為體由臣之輔翼今上下

不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外
象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也

自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己
之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者

釋城復于隍之義若殺命不亂臣當輔君猶土當
扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于

隍故云其命亂也
注卑道崩也正義曰卑道
向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷋

坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

䷋

否

曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小

曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰

而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長

君子道消也

䷋

正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其

志同此應云上下不交則其志不同也非但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也

內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外禦
剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順
各隨義為文故此象曰天地不交否君子以儉德

辟難不可榮以祿

疏

正義曰君子以儉德辟難者

儉為德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若
據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞
若據王者言之謂節儉為德辟其陰陽
厄運之難不可重自榮華而驕逸也 初六拔茅

茹以其彙貞吉亨

注云居否之初處順之始為類之
首者也順非健也何可以征居否

之時動則入邪三陰同道皆不可
進故茅茹以類貞而不諂則吉亨

象曰拔茅貞吉

志在君也

注云志在於

疏

正義曰拔茅茹者以居否
之初處順之始未可以動

君故不苟進

動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其根相茹也已若不進餘皆從之故去拔茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事六

二包承小人吉大人否亨

注云居否之世而得其位用其至順包承於上小人

路通內柔外剛大人否之其道乃亨

象曰大人否亨不亂羣也

疏正

曰包承者居否之世而得其位用其至順包承於上小人吉者否閉之時小人路通故於小人為吉也天人不亨者若大人用此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋所以大人不亨之意良由否閉小人防之以六三得其道小人雖盛不亂羣故言不亂羣也

六三

包羞

注云俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也

䷋

正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也

四有命无咎疇離祉

注云夫處否而不可以有命者以所應者小人也

則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也

象曰

有命无咎志行也

䷋

正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若

有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離

祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六

得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正

而應於上故九九五休否大人吉其亡其亡繫于

苞桑

注云居尊當位能休否道者也施否於小人不

子道消之時己居尊位何可象曰大人之吉位正

當也

疏

正義曰休否者休美也謂能行休美之事

則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人

乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡

繫于苞桑者在道消之世居於尊位而遇小人必

近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒
慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞
本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于
苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋
大人吉之義言九五居尊得位正所以當遇絕小

人得其吉 注居尊至得固也正義曰心存將危

解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難

恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞

桑者取會韻之義又桑之為物其根衆也衆則牢

固之 義 上九傾否先否後喜 注云先傾後通故後喜也

始以傾為否後得通乃喜

象曰否終則傾何可長也 疏正義曰傾否先否後喜者處否之極否道

已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜

者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其

事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者

釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則

傾損其否何得長

久故云何可長也

䷋ 乾下 同人于野亨利涉大川利君子貞 疏正義

曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處措其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心先私處非近狹遠至于野乃得亨通故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也此利涉大川假物象以明人事彖曰同人柔

得位得中而應乎乾曰同人

注云二為同人之主

同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也

注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能

也是乾之所行故特曰同人曰

文明以健中正而應君子正也

注云行健

不以武而以文明用之相應不以邪而以中正應之君子正也故曰利君子貞

唯君子為

能通天下之志

注云君子以文明為德

䷌

正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同

人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂
六二也上應九五應於乾也同人曰同人于野
亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之
義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德
非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野
亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此
釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正
而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子
之正道也故云君子正也若以威武而為健則僻
而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之
志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同
人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞
者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例
書之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨
之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以

六二爲主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶
言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人
卦下之辭不開六二之義故更疊同人于野亨之
文乃是乾之所行也 注君子以文明爲德正義
曰若非君子則用威武今卦之下體爲離故彖云
文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明
爲德也謂文 象曰天與火同人 上天體於上而火炎
理通明也

君子以類族辨物 君子小人 疏 正義曰天體在上
各得所同 火又炎上取其性

同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也
言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物
各同其黨使自初九同人于門无咎居同人之始
相同不間雜也 初九同人于門无咎爲同人之首
者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆
同故曰同人也出門同人誰與爲咎 象曰

出門同人又誰咎也

疏

正義曰同人于門者居同人之首死應於上心死係

吝舍弘光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言

既心无係吝出門逢人皆同則誰與為過咎

六二同人于宗吝

應在乎五唯同

於主過主則否用心褊狹鄙吝之道

象曰同人于宗吝道也

疏

正義曰同

人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

九三

伏戎于莽升其高陵三歲不興

卦居同人之際履下卦之極不能包弘

上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也安辭

疏

正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘
上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但
九五剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之
中升其高陵三歲不興者唯升高陵以望前敵量
斯勢也縱令更經三歲亦不能興起也象曰伏戎
于莽敵剛者釋伏戎于莽之義以其當敵九五之
剛不敢顯亢故伏戎于莽三歲不興安行者釋三
歲不興之義雖經三歲猶不能興起也安語辭也
猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行也
故云安行也此假外物以明人事注居同至所
行焉正義曰不能包弘上下通夫大同者初九出
門皆同无所係著是包弘上下通夫大同今九三
欲下據六二奪上之應是不能包弘也物黨相分
者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與

五相親與三相分別也故乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從

不知二之從五直以苟貪與二之比近而欲取之據上九五之應也九四乘其墉弗

克攻吉注云與上攻下力能乘墉者也履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而

效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉因而

反則也象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與三爭二欲攻於三既上是上體力能顯亢故乘上高墉

欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不

能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從姤則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

亢也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困苦而反歸其法則故得吉也 九五同

人先號咷而後笑大師克相遇

注云彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人

然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也 象曰同

人之先以中直也大師相遇言相克也

疏正義曰同人先

號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自

歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二
相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中
直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所
未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人
之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義
所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四
相伐而得克勝乃與上九同人于郊无悔注云郊者
外之極也
二相遇故言相克也

處同人之時最在於外不獲同志而象曰同人于
遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志

郊志未得也

注云凡處同人而不泰焉則必用師矣
不能大通則各私其黨而求利焉楚人

士弓不能士楚愛國愈甚益為它災是以
以同人不弘剛健之爻皆至用師也

疏

正義曰
同人于

郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈已
不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭

訟故无悔吝也。泉曰：同人于郊，志未得者，釋同人于郊之義。同人在郊境，遠處與人踈遠，和同之志猶未得也。注：郊者，至其志正義曰：不獲同志者，若彼此在內，相同則獲其同志意也。若已爲郊境之人，而與相同人未親，已是不獲同志也。遠于內爭者，以外而同，不於室家之內，是遠于內爭也。以遠于內爭，故无悔吝。以在外郊，故未得志也。注：凡處至用師也。正義曰：凡處同人而不泰焉，則必用師矣。者，王氏注：意非止上九一爻，乃總論同人一卦之義。去初上而言二，有同宗之吝；三有伏戎之禍；四有不克之困；五有大師之患，是處同人之出无大通之志，則必用師矣。楚人亡弓，不能亡楚，愛國愈甚，益爲它災者。案孔子家語：弟子好生篇云：楚昭王出游，亡烏號之弓，左右請求之。王曰：楚人亡弓，楚得之，又何求焉？孔子聞之，曰：惜乎！其志不大也。不曰：人亡之人得之，何必楚也？昭王名軫，哀

六年吳伐陳楚救陳在城父卒此受國而致
它災也引此皆證同人不弘皆至用師矣

周易注疏卷第三